四阿鋡暮抄序

阿鋡暮者秦言趣無也阿難既出十二
部經又採撮其要逕至道法為四阿
鋡暮與阿毗曇及律並為三藏焉身
獨學士以為至德未墜於地也有阿
羅漢名婆素跋陀抄其膏腴以為一
部九品四十六葉斥重去複文約義
豐真可謂經之瓔珞也百行美妙辯
是與非莫不悉載也優與深富行之
能事畢矣有外國沙門字因提麗先
賫諳前部國秘之佩身不以示人其
王弥第求得諷之遂得布此余以壬
午之歲八月東省先師寺廟於鄴寺
令鳩摩羅佛提執梵佛念佛護為譯
僧導曇究僧叡筆受至冬十一月乃
訖此歲夏出阿毗曇冬出此經一年
之中具三藏也深以自幸但恨八九
之年始遇斯經恐韋編未絕不終其
業耳若加數年將無大過也近敕譯
人直令轉梵為秦解方言而已經之
文質所不敢易也又有懸數懸事皆
訪其人為注其下時復以意消息者

龠

為其章章注修姤路者其人注解引
經本也其有直言修姤路者引經證
非注解也

四阿鋡暮抄解第一 (世上篇目題皆在首 是故道安為斯題) 卷上

阿羅漢婆素跋陀撰

符秦西域三藏鳩摩羅佛提等譯

阿鋡暮(秦言趣無)前礼善逝法衆壞有衆
(礼三尊衆前說結也)當說所欲略速義說是故三
法當說弟子問說是有三法說是三
法何義師荅法係三門(而也 句也)結句是
次第作是故三法想識問三法次第
何義荅大佛經章繫無數相姓恚懷
味精進因緣食持(味恚也者也 … 故曰持也食者也)
衆生少智求聖諦是輩想當知義疾
知義三法方便想分別是次第一切
是世間所有想隨所欲想等結是故
想知義三法作問是方便相應說三
法荅功德惡係覺解脫(一惡二係 … 功德)功德
惡係覺解脫有是句義是根句是三
各各三度三分問有三分句初思惟
解脫說何義是解脫彼解脫功德惡
係覺相應荅已入不為說是解脫
世間等生全虫蟻虫蟻亦求樂等生

畓

謂見食而趣解脫樂痛一義世間步
樂相應樂因緣不知如樂道樂涅槃
樂无病等生也以道樂有不知是所
欲若所欲不是為說已入道不為說
如小兒問何者眼即自知眼處是自
知是不為說如是樂世間所欲是道
所欲是故說道義作無惡
問是何功德覺樂解脫有若亦者不
可見金見為富也有病不可言闇是
故不覺解脫荅中闇如明燈入壞闇
有不是明燈後有闇是智生解脫者
智覺一義問是何法功德名為衆生
深癡為色味香為受不受已受荅或
隨想外經說是功德福德根無惡[illegible]
[illegible]福德根無惡是三功德清淨
法果我功德想是一切三皆入是當
略說問已說是福德根無惡是何法
荅福德施戒分別[illegible]復復善事[illegible]
[illegible]復從人惡是故福[illegible]是三行施戒
分別如是先師說
常能作福德所行施也令衆生之命命
璉乎馳也令若薩消惡作行之數也令是
故福德如斯說喻[illegible]問已
四阿鋡暮抄經卷上　第三張　合

說福德施戒分別是何施名荅巳身
他受自財施念俱去所更施是三行
施法食無畏修路如法施食施無畏施
是三說施也是法施世間出世間章
說是法施無畏施八行三歸命去五
戒世尊說歸佛去無量衆生无畏無
如無恚无煞餘者如是問若歸去見
有煞虫何法無畏護荅我不說一切
衆生以邪見癡煞虫作他財悪作是
三歸去不有世間等見得若歸去無
世間等見是不歸去是故無量吉食
施名食為首種種他施與塔為首種種衆
香為首種種供也巳身受二受巳與他也或二受是故
二功德具足大果報是施淨如是我
先師言根財作有或念或二作有或
義作世間吉是方便淨施少有大果
有因緣淨少俱功德得問是戒何法
荅戒身口他受不壞他壞增修路始戒
名三相應相應身口俱起問何法荅
他受他不受增是他受名巳飢羸自
知不嬈他受衆生自知衆生不嬈解不煞也
如是他財他婦不滐取如是雖言受亦不受可直
分身口不受也不他受妄言兩舌麁言不要言

不著他受若七枝不嫉他受種種貪
窮為力助他受二共想福增續如從
令如煞生不作發意中閒增多相應
如出財得報意善生覺受如種穀枝
業增至得果如是連續至瞻眠增多
是故增是戒（若不失也）
問是分別何法荅分別禪無量無色
（修習）分別是善行是故分別如麻油花
合行分別如王求如等求王果得有
是求行淨果相應有分別是禪思惟
義是四行問是何法荅禪婬行愛樂
痛苦痛止（修習）是四禪初婬不善行
止善因緣繫意住離婬說二自行說
自行自覺少念聲欲止是故無行（三禪）
（愛止念念喜自行止有也）是自行止婬前已說也愛
止三愛意歡喜如泉踊躍是無（二禪）
婬行止增止苦痛樂痛止樂痛樂身
意無逼（樂止痛也）苦外是彼無婬行愛樂
痛苦痛止是四禪
問是為無量何法荅無量者慈悲喜
護（修習）是四無量想衆生無量彼受
因緣是無量不是善能量是故無量
是慈名一切衆生受謂意行一切衆
[illegible]解卷上　[illegible]

生敏是身念是慈已寺悲苦惱衆生愛
自身愛喜樂念衆生共繫喜護无所
作衆生他非法忍若是衆生作是相
違見因緣是故過忍護已說無量
問何法無色荅无色虛空識無所有
有想無想處諮修如處者依義也衆生
是四分處空色助色悪見助是故意
無染虛空因緣意一定虛空共繫想
彼虛空處如何故虛空依為有識是
故識因緣行識處是亦依無依解脫
謂無所作是無所有處想見悪相滅
見恐一意有想無想處是无色界觀
空已說已說无色分別說是一切福
德說
問是根何法荅根無慳无恚無癡諮作如
無慳无恚無癡是三事根相問是誰
根荅非前功德說也是故一切解脫
入法是根如相應說當使相應一大二
相應癡大恚慳入如無慳施無恚戒無癡分
別復無慳食施無恚无恐施無癡法
施復無慳无嬈他無恚不嬈他無癡
增益如是三戒復无慳禪根無恚无
量無癡无色如是三分別復无慳聖

事無恚忍无癡闇如是無悪根如是
一切善行根如是無慳名所作行念
不取無所為无恚名恚滅助無癡名
無明无智滅助是故根
問是無悪何法說荅無悪忍闇聖分
忍闇聖分是三無悪說无悪俗數
義隨想所作或不怨畏悪世尊已說
無悪極行者言是忍苦增悪力自下
无恚忍　忍苦增力悪力加數苦增
力無悪悪力自下　齊苦是忍義增
力加無悪不增力能不能為說
唯當怨畏衆生悪發謂增無悪是
忍小人来力加自下足能報而不報
是自下是衆生過行過當忍是義當
說苦寒暑飢渴風㬉起　苦名如增
事是二事起身惱不無意衆生悪衆
生因縁悪說是故二依　謂逼身是
當忍是忍
問已說忍云何聞荅聞修媱路
阿毗曇鼻奈耶　聞名
謂媱恚癡盡等有是聞餘者非聞
是三藏修媱路阿毗曇鼻奈耶是
修媱路名謂一切智說佛所可者者
斷現四聖諦現明無内无外解脫阿
四阿鋡暮抄解卷上

毗曇名謂修妬路所有顯示相應章
鼻奈耶(律也柰恚貪也)名無行無命清淨
說是三行聞是增貪婬止鼻奈耶恚
止阿毗曇向毗曇行所作覺說是故
恚薄恚起犯戒枝地獄有癡止(略修如)
因緣說是一切聞
問云何聖分荅聖分等善知識思惟
得(略修如)等善知識等思惟等得是三
聖分聖分無敢說惡義是善知識所
欲助善力師弟子伴(略修如)謂所欲助
善力謂彼善知識彼三師弟子伴聞
云何助師云何善弟子云何力伴如
數說荅如是說已知差別助善力是
善知識相彼師弟子伴知說是增助
善三有是枝彼或相助不善助覺不
力說如父無足年高父子或有力不
善念欲助善不助不善處(助不助二也)如求
迦蘭富蘭(六師之二)或欲無助善力如一切
明知醫前有怨知病不救若是三相
等具是善知識或師過或弟子過或
伴過是故三相應是善知識
問是何法思惟荅思惟息覺精進護
想所行(略修如)息覺精進護想以為面

畜

是無作彼息名意乱定彼相像覺精
進意懈怠念教不乱護等得等相應
如御車馬遲則策之牛奔則抑之等
行是護當如是觀意無量内入一護
一皆有縁衆生前相應是意等得護
問何所説若護之意即奔則抑之若意
遲則策之等得護荅我前不説是等
思惟耶如等思惟如恐怖時相應行
數若異者無等思惟也是故思惟問
是得六何荅得等具方便果(作[illegible])方
便定入無外供養是相應入等具方
便果問何謂等具荅如説解脱問是
何等具名荅等具等書(等者書字 曰等也少門)
(具十二[illegible] 為等具也)根斷近禪([illegible])等聚是善行是
故等具如種等具種等具是枝義是
等具三行等書根斷近禪問彼等書
名何法荅等書五納阿練茹比丘行
([illegible])具足等書等書增是義二
象作工師能畫彼巧匠作鑿刻石木
削治作像書作經作畫作彼像二行
作巧師所作能耐風雨彼雖好不能
耐如是二人道人白衣彼道人念棄
親屬所作棄如巧師也彼白衣妻子

四阿鋡暮抄解卷上 第九張 會

奴婢如畫師所作彼白衣展轉愛樂
彼愛別離憂喜恐鬪諍為首非法
而破壞作經像無堅有非道人世尊
說如孔雀好青項烏飛行不如野鴈
步如是白衣不似比丘年居(丘比)坐空
野禪是書也五納阿練若作比丘行
是三頭陁功德十二根有是餘九春
屬各當別說世尊酸陁梨所將難陁
為說三功德
何時御難陁得見汝(字入)無事而鹿眠
衣納五(字入)彼信施之而無所染(字入)遠
婬欲行能離其嶮(字入首處)是故知根有
是三功德及餘四利起衣乞食牀卧
有利彼衣利持五納為說乞食利教
乞利牀卧利為說阿練行是功德具
壞有利等書或二行入貢高入自歎
入彼衣乞食牀卧利也入貢高是三
功德息一助止去貢高是得樂為說
頭陁功德
問云何五納荅五納三衣取得(不擇好惡也衣)
(好路)五納彼常住是故五納五納分是
五納彼五納三枝貝足蒲有三衣為
面首是修姤路義問荅五納三事九

四阿鋡暮抄解卷上 第十張 僉

頭陁功德有如是等(修路 如)相違彼丘
塚道路弊壞衣被得著被三衣僧伽
梨欝怛羅僧安陁羅婆嗦彼或有我
持三衣寂好利壞即由利便乱若不
多寂好求二利寂利多利如或有人
求寂好女人二不求好千如是多利
持三衣止寂好利生是世尊我持三
衣二一割截持六衣刼貝四[illegible]
系布傍渠(布康)阿鞞鞞(持也)莫麻[illegible]是
革六遇得便著割碎持是故義不寂
好作不得惡是名無好彼如是三衣
持名不求好若衆許若白衣許牀閒
坐見餘好而坐(坐也 二皆得)彼如遇得作說
如坐好因緣得是當坐若上座命是
隨遇如是具足滿五納
問是阿練茹何法荅阿練者坐樹下
露坐常坐常住(路修 如)我常當坐樹下
我常當露坐我常當坐(也 二坐)是阿練
茹具足滿阿練茹行是故阿練茹阿
練茹分是故阿練茹是四牀臥利助
彼憘信作講堂柔軟褥作樂想知為
分別說世尊我是不相像棄家他舍
者棄講堂上取阿練若行如是阿練

畓

若行作屋垣作平屋意欲作
是二是世尊我是非阿練若行平屋
事如捨馬如乘驢是故當坐樹下樂
愚樹而樂好樹樂剎果好花樹樂彼
世尊教露坐用是為男女所欲婆羅
門所樂為露坐已剎不坐彼如是露
坐苦行作大牀臥至日出棄思惟念
眠是故我世尊我是非清淨如截耳
欲者交露攝是故當坐彼坐草蓐結
跏趺坐世間所有道思惟自行行如
是為具足滿阿練若行
阿何法乞食名若乞食一坐後無食
種乞蹊間二行學道僧住處得
及乞食彼住處得食名謂信家白白
來具足食施或恐來為勞外為立僧
園堂作已師中辦具與食乞食謂
家家少多得乞食是乞食若違二非
法行彼一處食欲得食擅越施我當
食作如是意於食樂著世尊示行乞
食彼乞食來數數食至乎時如是不
得思惟彼世尊制一食
若如有人計常思念有慕
得來飯食知節能自抑語

是得彼一坐食後索好飲佛聽飲大
得種種飲不能思惟是世尊我聞是
為棄斯飲渴水亦得止是後食止彼
如是一坐食棄後澡浴塗身羸觴其
身彼世尊我亦是食想頁高食長身
極供養之要當壞盡捐丘塚間是故
教丘塚間見丘塚間食所化復彼丘
塚間至半消脹脹欲壞爛脂血流湯
骨髓千身骨交乱見已頁高止如
是比丘行具足滿有是為等書問何
法是根斷答根斷不可強止自制不
滌有 [illegible] 根斷是根斷不可強止自
制不滌有問是誰不可強止答根起
不可止根不可止如斷馬本繫若不
護根不可斷多與水草腹滿馬不能
行若不隨時根不可強止如聽者亦
當離婬是故不可強止知行界所不
受等思惟可護或先師說根界去想
受棄不能至界謂受自棄不滌逝謂
相似女人像家好如見母見根是三
根斷
問是逝禪何法答逝禪忍無想 [illegible]
等逝思惟是故逝禪前說解脫問如
[illegible] [illegible]

前說四禪何故說是若彼世間出世
間解脫得是行必定解脫是華中間
聖諦可得如人度空野地見園宅菓
樹花實彼意必定為不復飢餓為道
城郭如恩因緣為曠野地婬怒癡為
勞善知識將導思惟疾行陰界處无
常無我苦所有觀者欲是有忍（三）增
思惟不動如夢中見樂見其形像苦
時相見是想增世間哀好法世尊想
如是是禪行其中間覺見善見聖諦
時婆素皷陁（秦言今世賢人名也得無著道）三法解脫度
初說喋未都（盡也天竺言道皆無品後也）
四阿鋡暮抄解第二（初禪之第九名得禪之第二也）
閑何法是方便名若方便戒憂戲苦
（息也）智（慧也）方便是道義謂是解脫為首
（前有是也）是方便三揵度戒息智問何故重
說戒若我不前說戒有二世間出世間
也彼世間說是出世間說彼戒行為義
問彼何法若戒等口行命（皆名）等口等
行等命是三揵度戒彼等口妄言兩
舌麤言不要言行離及餘言是等口
等行名煞盜婬行離及餘事等行等
命名此丘乞食住食乞食衣牀卧病
（四阿鋡暮抄解卷上）（第十張）（倉）

醫藥自受是餘邪命優婆塞離五事
彼刀毒酒肉衆生不賣是等命
問是息何法荅息精進念定路作如具足
滅息若婬怒癡止息彼為首面也向也住
是息是三精進念定彼精進名勤力
是義精進如是說勤力說有若能行
去解脫是故精進問是何法荅精進
信行不捨路作如信行不捨是三精進
說彼施一切善行是故信何義一切
善法㝡始行一切善法㝡信信二人
行信與人也曰信三寶二是偈彼亦三問何法荅
信敬憙行得解路作如是信敬憙行得
解彼敬名棄濁濁人過恚嫉無著恥
過如鳥水牛牄交乱泉水是濁說是
惡去得清是惡意乱濁說彼惡棄清
是敬憙行樂解脫如病病身好食不
欲病老必欲得食是恚依不樂聞法
遠二毒作與得善知識便樂行然後彼如是
念㝡好法復為說是喜行也得解名
能持如人虵所囓他功德分別醫呪
時至意聽如是如是呪語彼能得差
功德是醫有德得解等樂吉利如是貪婬為
首虵囓人佛世尊慼彼无行或彼弟
四阿鋡暮抄解卷上 第 張
畓

子愍為說法彼謂法得解不果彼能
婬可息作不他是得解是信問行名
何等為行勤起常念[illegible]勤起常念
是三行彼起謂作善如鑽下木餘木
牛糞而起火勤數數作求索復求索
是常念無亂念一因緣相應如火然
鬘及衣手但欲拔之是三勤行問行
是不捨何法為不捨不離不厭不轉
[illegible]不離不厭不轉是三不捨彼不
離名不數數勞鍛精進作[illegible]不厭
名久行中無有果意不厭不轉名中
無有果有必當使有不欲彼謂從行
精進如是棄如是三能得果如道所
趣處
問已說精進行是念何法為念身痛
意法內外二不忘[illegible]內外二內外謂
不忘是三念彼內念已身依內及餘
外二內外或內受陰界處外他受受
不受二或三結內主外主二主彼內
主婬外主恚恚他不自恚彼有是覺婬
亦他作是不何義內殊發他婬內者
如世尊說女內女根等見是修姤路
癡二相應彼三結助三是念彼身三
[illegible]

如上說如是痛意法如是十二行念
問是三昧何法荅定空無想無願
(修如路)空無想无願是三三昧彼空所
有空問多有空色空舍空是如是何
空說荅空我作所有作二不可見(修如路)
我作所有作二不可見是空問何法
我作所有作不可見謂世尊說我本
時名坻羅末婆羅門(我作)見比丘我手
是虛空(所有作也)是何法荅是非我作所
有作是俗數謂我陰覺是我作不是
世尊所入謂界善是所有作彼世尊
無謂法印空空世間觀行常彼及是
吾我二知得是故无見是空問是無
願願何法荅無願相應過去當来無
作(修安路)無願无立是義(立作)是意三无
住相應過去當来(相應現在也作止也)是一切有
為如說處修姤路說過去修姤路彼
有是覺已身涅洹不是三受是不(三也)
何義一耶餘耶涅槃棄身無有因緣
彼覺相應一切思惟滅是涅槃無盡
覺相應已身餘不餘不說是故是彼
不說是無願問是無想何法荅無想
行作俱无想(修如路)行作俱謂棄是無

想略說一切有為業一切行作謂作
是行謂行是作如入無明福无福阿
巳著行作因彼有逆識持来是行
無明行作一切有為是業無想說如
法即色想不可得是說一切彼行作
俱想去一切是三義說想知是定
問是智何法荅智見分別無學地相
應知是智覺是義彼三地住見
地分別地無學地彼現是見問何現
荅前未見聖地根力覺實分別行是
說如泡濯極淨衣本香猶故香香是
後香花香極香如是見地淨意禪無
量正受增因緣業寂好香作是分別
無學謂婬怒癡止不有因緣是無學
法智觀智未知智如是三見地
地問何見地智荅見地法觀未知智
彼法智觀智是義如醫知癰生熟以
刀破是後以指撩摩膿所趣向令不
傷膿然後剖廣如是行者婬行為苦
無常等无常行入見苦止結棄彼二
智斷耶未斷乎如是行發思惟
如欲界無常如是色界無色界彼巳
思惟智色無色行結棄如是見苦婬

行利苦界法智如是觀智如是色無
色行未知智如是習三姓行利滅息
是法智息是觀智（論云是法智也　分別解脫是觀智）如是
色無色行未知智如是滅三是道姓
行苦息法智是亦觀智如是色無色
行未知智是道是道是十二智見地
廣知[illegible]問是分別地幾智答分別
地相行種等知（修妒路）相智行智種智
是三智分別地如上說問何法相答
相生住壞（修妒路）相名生住壞彼生謂相
應住次第應壞謂破問無說答衆生
涅槃數為是相衆生涅槃若彼為大
過無常數若不是彼是修姤路過當
如是說有為相生住壞功德增是何
相功德當為說我相我相異不異是
不說若異有常若不異无常俱過不
說涅槃無相是故說益樂知有為相
如是謂所說功德增何相功德當為
說智是增行謂是三智已功德是相
是說相問是行答行無常苦無我見
（修妒路）行遍知是義是相是行知是義
無常陰謂無常是故苦謂苦是故會
當相應無我是行彼無常不久住如

畜

水泡普遍如剌在體無我不自由如
假借嚴身是行問是何種荅種氣味
灾得離 種名是氣味灾是得離
問是誰荅是有為彼氣味名染著灾
名惡得離名俱息若天人樂氣味地
獄畜生餓鬼趣苦灾福惡等過是得
離如是見彼等 功德惡見得解是種
是分別地智
問是何無學地智荅無學地眦署神
通辯 明達神通辯是無學地
智問何法明達荅明達前世時生處
漏盡智 前世念智生處智漏盡
智明達有為首是故明達知是義彼
前世念智所行念生處智名行界所
為智漏盡智後當說若三結前世當
来世現在世處彼前世處十八見作
前世所作當来世處四十四見作現
在世處見身彼知是現在行過去當
来覺前世念生得前世不忘生處覺
後世不忘無漏智 盡無所生智
額智 我結已盡是觀盡智不復
生是無所生智如醫虵所嚙療治破
壞毒是一智不復病前毒氣是二智

如是盡知無所生智願智名謂前世
念智聲聞已身所更念不他也以是
智前願他亦知是願智問何法神通
答神通飛徹聽知他意 [illegible] 能飛是
飛自在是義彼六神通彼三飛天耳
知他意智 飛後當說彼徹聽名前
行定一因緣去大地意增聞所知以
是天人趣聞聲隨其力如或遠見或
近見隨眼力如是如定得如是他意
智所見衆生所聞聲是常知其意是
思惟知他智飛行虛空化聖自在 [illegible]
虛空行自在化自在聖自在是三飛
行彼飛虛空自在名能入水能入地
能不現牆屋山無㝵手捫摸日月如
是飛行虛空自在化名如鳥馬車人
山樹城園河水能現聖自在名能住
命化水為酥眉間放光明如是及餘
轉增是飛是聖說飛行 [illegible] 徹聽知他
意神通前世生滅智謂凡人是五神通
問是何法辯答辯法義應分別方便
[illegible] 覺法方便覺義方便應方便分
別方便是四辯彼覺法名句合覺方
便義隨彼所有如火名彼熱為熱為

[illegible] 卷上 第三張 會

義彼不忘也應名如是是合邑是義
等知分別方便名隨應報無違錯不
耶避是辯是無學地智廣知問是思
惟戒定學無學者何故彼不二亦吝
不戒戒增益學煞生棄增衆生護有
非阿羅漢謂是不嬈學如是意住是
故不大增說知是亦三如是婆藪跋
陀三法次二解脫度說盡
四阿鋡暮抄解第三
閻前巳說等具方便果是彼巳說等
具方便是何果名答果佛辟支佛聲
聞佛辟支佛聲聞是三果問是
諦果答戒息智中間是說修姤路問
具是說具是道是何果或道答有餘
是果欲是外無餘是義世尊巳說無
餘般涅槃是義是故無惡彼佛
名一切結解脫有十力力事四無所
畏自由一切佛法得彼佛無差降戒
定慧辟支佛名自像是時无異義彼
不從他說是辟支佛聲聞從他說或
二解脫等具憐愍增等厭增彼憐愍
增等具謂時是三耶三菩得等厭二
巳身生因他彼巳身生辟支佛因他

為聲聞若謂薩芸若一切功德具足
一切惡離是等正覺辟支佛一切惡
棄功德少聲聞因他棄惡
問云何如佛無中間及餘如是聲聞
荅聲聞棄結不棄結阿羅漢(依路如)是
聲聞聲聞有中間根因緣信根為首
軟中上增可得是依聲聞種種一切
地問是何法棄結名荅棄結信解脫
見得身證(依證如)信為首度彼岸是信
解脫思惟為首見得三身證彼無量
行當示信解脫上道行無行般涅槃
(依如證上道道證也)上道行般涅槃無行般涅槃
是三信解脫彼道名剎彼得至上上
道若跡是道彼行般涅槃名行因緣
道息去無行般涅槃名無疾涅槃因
緣道般涅槃是信解脫說問是見得何
法荅見得中間生般涅槃巳上道
見得是三中間般涅槃生般涅
槃上道彼中間般涅槃名此終他生
得道中間般涅槃如小火迸未墮中
間般涅槃生般涅槃名如迸火墮地
滅度如是生於中間時般涅槃上道
名如上說是無色界知是見得問是

何身證名答身證行及行生般涅槃
是已說問何故復說答不復說
界因緣欲界解脫色界解脫是二一
切中間般涅槃棄不無色界中間有
復前不解脫報身證是解脫報是解
脫後當說是棄結說
問無棄結何法答無棄結八須陀洹
薄地　八須陀洹薄地是三無棄結
問何法八名謂至數說初得不八前
生後次第阿羅漢是何阿羅漢答如
生見知如人八見彼不初是八相應
家後者相應彼世尊作功德是見阿
羅漢大無餘結盡如是小前前家小
已住初是八說者想隨書定八也問
何八名答八信思惟彼增等　是
凡人神名族姓子是等具有信思惟
微或信增有智慧相應或智慧增信
相應或俱等法智發一牢信軟根思
惟牢信中根俱牢利根是三八諦見
作信增七死生有慧增中間住有俱
依家家有如是見地分別地乘乘薄地
住信增斷隨舍有智慧增中間住俱
依一死生有止住行因緣信增信解

[illegible]

脫有慧增見得有俱依色行止身證
有無餘因緣止信增軟根有慧增中
根有俱依利根有是等向上如初日
出問已說是廣八分別生功德網是
亦不知何是當說斉須陁洹七死生
家家中間住[illegible]須陁洹名二初果住
求二跡道說是乘是故須陁洹見身
疑惑領失止趣盡去[illegible]軟根七行天
上人界樂得要當般涅槃[illegible]家家住
利根初果住分別止因緣卒作行是家
家住般涅槃中間住彼中間不必家
家住般涅槃彼要七住天人中間二
般涅槃問已說須陁洹是何法薄地
住斉薄地斯陁舍一死一生中間住
[illegible]姓行因緣薄作住是薄地彼斯
陁舍一死一生二中間住彼一說此
終生天上一還般涅槃上分因緣薄
上分因緣名五色欲無色欲憍慢粤
達[illegible]無明一生一還有来般涅槃
增多上彼俱中間住是不棄結
問是阿羅漢何法斉阿羅漢利軟中
根[illegible]阿羅漢供養是義彼供養相
似是阿羅漢問何處供養斉一切衆

四阿鋡暮抄解卷上 [illegible]張 [illegible]

生是三利根軟根中根問是利根何
法荅利根住刧能壞有無疑法修如
住刧能壞有無疑法是利根知已盡
分別結盡過去住是故住刧盡一切
結上增義求能得過是故能壞有彼
有增益義明達神通辯無疑法得增
一切難無疑辯是利根因緣問是軟
根何法荅軟根滅法念護有修如滅
法念有護有是軟根增上去是故意
滅是滅法滅法不衆生滅分別地滅
分別行行是說如所說章不誦失彼不
行分別地失彼滅痛事誦長行觀觀造
是五事滅是亦分別地滅彼思惟有
得阿羅漢劣行用住爲已作念念是
世間多行種種意如念人世俗如世
尊說衣授已不念是念壞命用住爲也是不護
有得阿羅漢不欲滅當不念是常大
護如貧人得財守是軟根因緣問軟
根何等荅軟根慧解脫盡不盡解脫
報修如慧解脫已說俱分解脫二盡
解脫報不盡解脫報俱分解脫名念
解脫慧解脫是三增去義彼義問是
何彼解脫名荅解脫婬色助滅修如

欲界色界俱助上意住三界滅是三
行解脫解脫結是故解脫問是何婬
助名荅婬助中間色無色想淨不淨
(化淨)增已已身中間已身亦增是義
是二色想不壞色想彼中間色不分
別謂丘塜地色腐爛肉脫眼潰腸
出不淨小便處百虫交乱(處有 口處)烏扇
髮交乱豚鼻斷分離手脚頭髑髏如
是見已婬結棄發是身謂義及餘態
鬧諍詐言諂貢高憍慢為首有彼如
是念作謂惡解脫意定是中間色想
不淨解脫二自已身內色分別由定
無色住如是他身念是中間離婬想
不淨解脫三淨青赤黃白花衣為首
因緣發意念住無動是淨解脫(無一色 及一衣而)
(不寺)閤是色助荅色助無色以說(雀如 孫)
色棄結發四意住是有漏是色助福
說俱去問是何滅名荅識為首等相
應滅無漏正受阿羅漢二棄結婆素
跋陁三法度三嗏末都(盡也)初功德中
間說

四阿鋡暮抄解第四(三法初功德已竟 大數第二四也)

問已說廣功德功德中間三法度是

四阿鋡暮抄解卷七　第十七張　僉

何惡名荅惡苦行愛無明　苦行
愛無明是略說惡當知雜惡善行是
雜惡是人愚謂雜惡念如賭不淨樂
世間彼前苦行身口意苦行　是
惡數謂初是三身苦行口苦行意苦
行苦行惡衆生行是苦行惡念行苦
行問是何身苦行名荅身苦行益
婬　謂是身苦行是三殺盜婬愚
行知閻我當知身苦行三是何法
名荅煞念教行　念教行是三
說如是餘如身苦行分別三念教行
彼不與取婬愚行因緣知餘口行閻
有是亦不知是何法念名荅念欲
作他作喜　念名意覺是三欲作
捉作他作喜如煞虫欲煞教煞他
殺稱善歎喜是念問是殺何法荅教
處使作聽　教處使作聽是三教
彼處處名問曰是羊　以是為首
妄語富人欲食
是教殺處使作名如王處如殺是輩
問殺聽之名如或處貴來問我有怨
家嬈我我當報怨荅聽是三處作閻
是行何法荅殺行他衆生衆生想捨

斷命(修路)(姤)殺行作是義殺受知處分
別聽口意苦行知彼他衆生想捨他
命斷(捨去便給)是三殺作具足有何義醫
雖善意病腫割之當割時死非是醫
殺生彼不捨如是一少(若不捨爲少一也具則非殺)
是句無有殺生三無如是殺處有問
是不與取何法答不與取名他想彼
覺偷(修路)(姤)他有時他覺(知彼也時)彼取
去如是三行想應不與取有何義(疑時)
一二(知是捨去)(三[illegible])(時)他財有取去非盜覺自
巳作([illegible])(盜也)([illegible])(如[illegible])(財也)(爲有)(也半)如彼是衆
相似覺取非盜復他取無盜覺無過
如親田根花果爲首或取(爲也)(爲時)(非時)一
(爲也)(非)問何法婬愚行答婬愚行他法
受行更婬(修路)(姤)婬愚行略三他他取
去法受行更婬問婬是修姤路根是
何婬愚行作是說答二人道人白衣
彼道人至意說無婬惡行(不斷)婬愚行
無作(人道)若婬白衣惡行須陀洹惡行
巳隨趣謂不尒是故婬愚行謂不淨
是故二無惡(道人白衣斷不斷也)修姤路說問
何法他他受荅他他受夫親里王(修姤)
路夫受親里受王受是一切他他受

四阿含暮抄解卷上 第二十張 翁

吾

彼謂妟人以婬爲主是主是二至竟
時中間彼至竟名如方土家法作主
時中間名是放法婦人初財請彼朱
及期若他隨 隨此更行也 彼婬㬎行如是
知親里名父母姊爲首謂小妟若無
夫慈養之王受名謂無夫無親里悉
屬王爲受有是王受是他他受問是
法受何法荅法受學齋家法 作如路 學
法彼受是故學受齋法彼是故齋法
受家法彼受是故家法受彼聽或前
聽齋後不聽非法 夫使受齋而擔行亂 是法
受我今受齋已聽然後若作亂彼受
齋法住爲非法家法種種因緣三事
一切不得住母姊女兒婦爲首如是
隨性如是法受問是更婬何法荅更
婬捨婦人所生處更以餘婬男兒山
持 修皆條 更婬名謂捨婦人所生處作
餘婬力强婬男兒行山持行是更婬
問是說不盡何義更有因緣餘有婬
行結何法是中間去若中間去說若
不是爲不盡荅說已盡何義捨婦人
所生處向畜生所說婬行餘者盡是
故爲盡問從何起是非義行荅一切

貪婬瞋恚愚癡修姤路貪恚癡等有知
問是何一切云何是煞盜婬行荅不
是說若是說不是修姤路行作有是
一切受根修姤路說身口苦行知意
苦行別當說問何法是三事相違現
何義不樂痛一時等有恚苦痛欲婬
樂痛說行婬是結是何法恚荅我不
說貪婬瞋恚愚癡是前頌說是中間
所作財著瞋恚起煞如是盜恚發前
如是彼妹婬我當報怨後著如是行
婬前頌是恚說是等起是故無過如
是餘
問已說身苦行處一切貪婬瞋恚愚
癡說如是口行處何法荅口苦行不
如無如[illegible]不要之言修姤路口苦
行四是三緊當現四二十二世現四也彼不如
無如不要言問是何不如名荅不如
已身他義義想所有取修姤路謂彼不
如口苦行是已義他義義義已身所
有取所有取名覺自下如餘意異說
知是三義說已身義已命義他義親
義義義種種所作義是三世尊已說
是聚去眷屬去已因緣他因緣食所

四阿鋡暮抄解卷上 第二十一張 侖

吾

有財等知無妄言問已說不如口善
行是何法無如口善行莕無愛因緣
俱念相應 格路 如 無如名无愛念相應
因緣念相應相應俱念相應相應名是義
彼無愛念相應麁言謂无愛念說恚
是麁言若介者無有麁言者 [illegible]
已身念起口善行餘世尊亦當麁言
彼調達念欲度說彼恚是故無愛念
相應麁言如瞎緣說瞋真識彼恚是
故無愛念口善行因緣念相應名諦
說因緣念相應兩舌相應若念相應
增生相助非兩舌若介者世尊亦當
兩舌世尊學道為首欲益已自行說
離本是故念惡是故當知俱相應名
因緣二作妄言不妄言麁言亦如是
是故麁言兩舌闘是不要之語何法
莕不要語非時非諦非義言 [illegible] 非
時言非諦言非義言是三略阿跋度
路拓鄉 [illegible] 不 是因緣無量彼非時
言名如相應時離語因緣如時盡具
當手授作 [illegible]
吉祥所用隨所欲中或有言君善哉
無常因緣壞法有後必當羡離是娃
[illegible] 命

如是彼諦語佛辟支佛聲聞所說非
時言不要言去不諦言名謂如諦想
無諦說如足揵所說念謂師真諦亦邪道薩芸若
是我師是故彼想是不要語何義不
薩芸若是彼師增彼如是想若說相
應義佛是薩芸若亦彼妄言何義彼
念不是薩芸若無義言名如戲笑歌
憂愁為首相應言是口苦行
問是意苦行何法苦意苦行貪恚邪
見[illegible]念惡行是故意苦行是亦三
貪恚邪見彼貪名他所有欲得問若
他所有欲得貪重說為過念內入前
已說念欲作他作歡喜苦是不重說
過由欲得念欲得欲作是此不欲作
他所有取是亦由貪是他財是我有
如是著意他所有欲得著是貪他所
有為首念相應是貪恚名嫉他入念
恚問是何法邪見名苦邪見行果相
違無有見[illegible]行相違果相違无有
見是略三邪見分別无量因緣謂他
異取是邪見略問是何法行相違名
苦行相違淨不淨覺不淨淨覺俱
一覺[illegible]行相違淨不淨覺不淨淨
[illegible]

覺俱一覺彼淨不淨覺著身口意行
不愛去見不淨淨覺不愛愛去俱一
覺愛不愛行淨不淨去問是果荅以
是果說[illegible] 以是說苦果說如苦天上
苦涅槃如是淨不淨覺趣樂世間樂
不淨淨覺樂或苦趣如是俱問云何
無見名荅無見行果衆生无有見[illegible]
行無有見果無有見衆生無有見是
三無有見彼行无有見名如無有與
无有愛無有善不善行作是行无有
見果无有見名如無有極作不極作
行果報无有地獄畜生餓鬼界天上
去衆生無有見名如无有毋無有父
無有衆生化生無有世間沙門婆羅
門如是是邪見无量行是三惡善行
無量因緣一切無善作因緣顛倒善
是本戒去如是解脫度說知無寿與
度三法度三中間初度說盡

四阿鋡暮抄解卷上

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

[illegible]

東[illegible]